

Register NO. 1287965
Title Code . MAHURD02542

مسک اہل السنۃ والجماعۃ
کا
نظریاتی ترجمان

دومای مجلہ ندائے اسنلا

زیر نگرانی

حضرت مولانا مفتی
عزیز الرحمن صاحب فخری حفظہ اللہ
مفتی اعظم مہاراشٹر

مدیر اعلیٰ

جمیل عبداللہ ہاشمی

نائب مدیر

محمد ظفر قاسمی

زیر سرپرستی

جانشین حکیم الاسلام
حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی حفظہ اللہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند وقف

1 ابتدائیہ / اداریہ

2 درس حدیث

3 ختم نبوت

4 غیر مقلدیت

5 مروجہ تبلیغی جماعت کے اغراض و مقاصد

6 مسلمان تاریخ کے آئینہ میں

7 گوشہ خواہتیں

8 آپ کے مسائل کا شرعی حل

IMAM-E-AAZAM TURST

Shanti Niwas Chawl , Manicha Pada,
Richard Compound, Vasai, (E) Palghar -401208

May-June

ندائے اسلاف

NIDA-E-ASLAF

جلد ۴ / شماره ۳

2018

زیر سرپرستی: جانشین حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی (مہتمم دارالعلوم دیوبند)
 زیر نگرانی: حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب فچپوری (مفتی اعظم مہاراشٹر)

مجلس ادارات

مفتی سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی
 استاذ مدرسہ سراج العلوم، بیہونڈی
 مولانا عبدالرشید صاحب ندوی
 سیکریٹری انجمن اہل السنۃ والجماعت ممبئی
 مولانا مرتضیٰ حسن صاحب
 سابق امام و خطیب مسجد کامگار نگر، کرلا
 مولانا ہلال احمد صاحب مالیگاؤں
 مدیر رابطہ علمائے السنۃ والجماعت، الہند

پیشہ مدیر اعلیٰ
 شیخ عبداللہ ہاشمی

نائب مدیر
 محمد ظفر قاسمی

مجلس مشاورات

حضرت مولانا عبداللہ صاحب معرفتی
 استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند
 حضرت مولانا مستقیم احسن اعظمی صاحب
 حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی
 مناظر الاسلام ضلع پلا مور، بہار
 حضرت مولانا جمیل احمد ندیری صاحب
 رکن مجلس علمی اسلامک فقہ اکیڈمی
 حضرت مولانا بربان الدین صاحب قاسمی
 ڈائریکٹر مرکز المعارف

فی شمارہ ۳۰ سالانہ / ۱۵۰ دو سال کے لئے / ۳۰۰
 پانچ سال کے لئے / ۷۵۰ لائف ممبر شپ / ۳۰۰۰

Account NO.

اکاؤنٹ نمبر

Bassein Catholic Co-operative Bank Ltd.

IMAM-E-AAZAM TURST

A/C NO 009100100030942

خط و کتابت کے لئے رابطہ کریں

امام اعظم ٹرسٹ شانتی نیواس چال، منیچا پاڑہ، ریچرڈ کمپاؤنڈ، وسئی (ایسٹ) پالگھر ۴۰۱۲۰۸

Shanti Niwas Chawl, Manicha Pada, Richard Compound, Vasai (E) Palghar 401208

Whatsapp NO 6989157805 e-mail : anwj0123@gmail.com

صفحہ نمبر

فہر جہ مضامین

3	دنیا ئے سے جنت میں سالم چلے گئے
8	اہل السنۃ والجماعۃ کے اصول
17	انوار حدیث
19	ختم نبوت (فتنہ شکیلیت)
25	غیر مقلدیت (خمار سلفیت: نماز کی چار قسم)
28	کیا یہ اسلاف امت کی شان میں گستاخی نہیں؟
35	مروجہ دعوت و تبلیغ کے اغراض و مقاصد
40	مسلمان تاریخ کے آئینہ میں
47	گوشہ خواتین (ایک لمحہ فکریہ)

دنیا ئے غم سے جنت میں سالم چلے گئے

بحکم مدیر اعلیٰ۔

از قلم:۔ شوکت علی قاسمی

(امام مسجد امام اعظم و سئی)

حضرت اقدس استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی خانوادہ قاسمی کے علم کے امین و پاسباں، علم و عمل میں باکمال، حکمت و بصیرت میں ممتاز، فہم و فراست میں نمایاں، اخلاق عالیہ کے ایک خوبصورت تصویر، مسلک اہل السنۃ والجماعۃ کے متفق علیہ ترجمان اور صالحین ملت کی سیرت و کردار کے عکس جمیل تھے۔

ولادت:- آپ کی ولادت باسعادت علمی خاندان اور بزرگوار والدین کی گود میں ہفتہ کی عید (جمعہ) کے دن بتاریخ ۲۲ جمادی الاخریٰ ۱۳۴۲ھ مطابق ۸ جنوری ۱۹۲۶ء سرزمین دیوبند میں ہوئی۔

والد محترم۔ حضرت مولانا وقاری محمد طیب صاحب قاسمی سے کون واقف نہیں؟ آپ کی ذات گرامی سے ہندو بیرون ہند واقف ہے۔ یوں تو حضرت کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا اور لکھا جاتا رہیگا، جن میں انکے اخلاق و کردار، روشن خیالی، اعلیٰ اخلاق کی خوشبو، پاکیزہ زندگی، سنت و شریعت کے پابندی کا تذکرہ مخصوص اور منفرد رہے۔ علمی صلاحیت و لیاقت آپ کو اپنے جد امجد قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سے وراثت میں ملی تھی، جسکا مشاہدہ بارہا تقریر و تحریر کے ذریعہ ہوا ہے، نیز انہوں نے اپنی اس خداداد صلاحیت کے ذریعہ از ہر الہند دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم درسگاہ جو کہ انکے اسلاف کے کوششوں کی مرکز اور امت مسلمہ کی دھڑکتے ہوئے دل (ایمانی قلب) کے مانند ہے۔ آپ

آغاز جوانی میں منصبِ اہتمام پر فائز ہو کر ملک و بیرون ملک میں اسکے خدمات اور مقاصد کو عام کر کے ایک عالمی شہرت دلائی۔ اور اسی میں حضرت والا نے اپنے عمر عزیز کا اکثر حصہ صرف کر دیا۔ یہ ذمہ داری صرف اور صرف دارالعلوم دیوبند کی نہیں تھی بلکہ اقوام عالم اور خصوصاً مسلمانان ہند کے دین سے انحراف اور عقائد باطلہ جیسی خرابیوں کے ازالہ کے لئے بطور خاص تھی۔ وہ ایک دلفریب اسلوب کے حامل بہترین خطیب تھے، جب انہوں نے اپنے خطابت کا جو ہر سرزمین ممبئی میں دکھایا تو سب کے سب انگشت بدنداں رہ گئے۔ جس کے بعد حضرت والا کو فاتح ممبئی کے خطاب سے نوازا گیا۔

والدہ ماجدہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حنیفہ خاتون تھا۔ یہ ضلع سہارنپور کے ایک قصبہ رامپور منیہارن کے ایک علمی خاندان کی دختر نیک تھیں، صوم و صلوة، اور اوراد و وظائف کی بہت پابند تھیں۔

حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمیؒ کی تعلیم و تربیت اپنے علمی گھرانے میں محترم والدین کے سائے تلے ہوئی۔ باقاعدہ تعلیم کا آغاز ۱۳۵۱ھ میں ہوا۔ ناظرہ و حفظ قرآن استاد دارالعلوم حضرت پیر جی گنگوہیؒ سے پڑھی، پھر شعبہ فارسی میں داخلہ لئے جن میں بطور خاص مولانا محمد یاسین صاحبؒ، مولانا محمد عاقل صاحبؒ، مولانا منظور احمد صاحبؒ، مولانا سید حسن صاحب دیوبندیؒ سے شرف تلمذ حاصل کئے۔ بعد ازاں عربی کی تعلیم کا آغاز ہوا، آپ نے حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانویؒ سے میزان پڑھی جو کہ دور حاضر میں یہ شرف صرف آپ کو ہی حاصل تھا، اب حضرت تھانوی کے تلامذہ میں سے کوئی نہیں ہے، میبذی قاری اصغر علی صاحبؒ، مختصر المعانی مولانا عبد السمیع صاحبؒ، کنز الدقائق مولانا سید اختر حسین میاں صاحبؒ، اور ہدایہ مولانا عبد الاحد صاحب سے پڑھی ہے۔ دورہ حدیث کے اساتذہ میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحبؒ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحبؒ، حضرت مولانا اعزاز علی صاحبؒ، حضرت علامہ ابراہیم بلیاویؒ صاحبؒ، حضرت مولانا فخر الحسن صاحبؒ وغیرہ اساتذہ حدیث کے علاوہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا کاندھلوی، اور سعودی عرب کے جلیل القدر محدث

عبداللہ بن احمد الناحیؒ سے بھی اجازت حدیث کا شرف حاصل کیا۔ آپ کی فراغت ۱۳۶ھ مطابق ۱۹۴۸ء میں ہوئی۔

درس و تدریس:- علم کی پختگی اور بہترین تقریری و تحریری صلاحیت کا ثمرہ تھا کہ فراغت کے فوراً بعد دارالعلوم دیوبند میں آپ کی تقرری مسند تدریس پر عاطشانِ علوم نبویہ کو سیراب کرنے کی غرض سے ہوئی، اولاً نور الایضاح، ترجمہ قرآن، وغیرہ کتابیں پڑھائے، بعد ازاں ہدایہ، شرح عقائد، مشکوٰۃ، ابوداؤد، اور بخاری شریف کا درس بجد مقبول رہا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے مختلف علوم و فنون کی اہم کتابوں کا درس دیا، دورانِ درس پوری کوشش اس بات پر ہوتی کہ طلباء بآسانی کتاب کو سمجھ سکیں۔ اخیر میں طلباء کے اشکالات کا تسلی بخش اور مُسکت جواب دے کر اپنے مقام کے لئے روانہ ہو جاتے تھے، اس کے علاوہ آپ بہت سے علوم فنون میں بہترین صلاحیت کے مالک تھے، غور و خوض، فکر و تدبیر، بلند ہمت، فہم و فراست، اور علوم قاسمیہ کی تشریح و تفہیم میں والد بزرگوار کے ہم مثل، تلاوت قرآن کریم سے حد درجہ محبت فرماتے تھے۔ اسی دوران مرکز المعارف کا قیام عمل میں آیا اسکی ذمہ داری بھی آپ نے بحسن و خوبی نبھائی، مراسلاتی طریقہ تعلیم کی بنیاد پر اسلامی علوم و معارف کو نئے اداروں میں زیر تعلیم لڑکے اور لڑکیوں کیلئے آسان اور سہل الحصول بنانے کے لئے جامعہ دینیات دیوبند قائم کیا۔ نیز صد سالہ جلسہ میں بھی آپ نے نمایاں کارکردگی انجام دی۔

۱۴۰۳ھ مطابق ۱۹۸۲ء میں اختلاف ہوا تو آپ کے رفقاء کے تعاون سے دارالعلوم وقف کا قیام عمل میں آیا، آپ اس کے سرپرست، پھر مہتمم بنے، اخیر عمر میں کمزوری کے سبب آپ اہتمام سے دست بردار ہو چکے تھے البتہ سرپرست تاحیات رہے، ساتھ ہی ساتھ تدریسی خدمات انجام دے کر اختلاف العلماء رحمۃ کا مصداق بن گئے۔

اخلاق و عادات:- حضرت والا کی ذات گرامی بہت سی خصوصیات کی حامل تھی۔ آپ ہر جماعت اور

مکتب فکر کے لئے باوقار اور محترم شخصیت تھے، کسی کی بھی برائی سننا قطعاً گوارا نہیں تھا۔ باوجود اس کے کہ بہت سے لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں رچیں، اور بدنام کرنے کے لئے مختلف طریقے اپنائے لیکن کبھی بھی آپ نے انکے خلاف اُف تک نہ کہا اور نہ لکھا۔

خطابت :- خطابت میں حضرت والا اعلیٰ صلاحیت مالک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ خطیب العصر اور خطیب الاسلام کے نام سے جانے جاتے تھے، آپ زیادہ تر اوقات ملک و بیرون ملک اسفار میں گزارتے تھے، حتیٰ کہ اخیر عمر تک یہ سلسلہ جاری رہا جبکہ اس عمر میں سفر کرنا سب کے بس کی بات نہیں، آپ کے خطابت میں روانی اور آواز نرالی ہوتی، جہاں نامعقول بات کہنی ہوتی لہجہ سخت ہوتا تھا، اس کے علاوہ آپ بے شمار عملی و اخلاقی خوبیوں کے حامل تھے، جن سے افادہ اور استفادہ کا سلسلہ تاحیات جاری و ساری رہا۔

کچھ خصوصیات :- (الف) جس وقت مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر کا انتخاب ہو رہا تھا، اس وقت آپ کو اور حضرت مولانا محمد رابع حسنی صاحب ندوی کو برابر ووٹ ملے۔ اس وقت آپ نے اپنا ووٹ حضرت مولانا ندوی صاحب کو دے دیا۔ (ب) اسی طرح حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب کے وصال کے بعد اہتمام کے مسئلہ مختلف فیہ ہوا اس وقت آپ کو دارالعلوم کی صدارت آپ کو سونپنے کی بات آئی تو آپ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ (ج) مزید براں جب جمعیت علماء کا اختلاف ہوا اس وقت بھی اس کی صدارت آپ کو پیش کی گئی لیکن آپ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ (د) پھر اسی طرح جب لے پالک بچوں کے وراثت کا معاملہ اٹھا کہ اسکو بھی وراثت ملنی چاہئے اس وقت آپ نے پارلیمنٹ میں ۳۰ منٹ تقریر کی اور یہ ثابت کیا کہ انکا حصہ شریعت میں نہیں ہے، جسکو حکومت نے بھی تسلیم کیا۔

شوکت علی قاسمی: ۶ (شعبان المعظم) رجب المرجب ۱۴۳۹ھ ۲۳ اپریل ۲۰۱۸ء بروز پیر

اہل السنۃ والجماعۃ کے اصول

ایڈیٹر کے قلم سے

اداریہ

قسط دوم تقریباً آٹھ صفحات پر مشتمل ہے۔

حنفی ہو یا مالکی، شافعی یا حنبلی؛ تمام اہل السنۃ والجماعۃ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دینی مسائل کی دلیل پہلے کتاب اللہ میں تلاش کی جائے گی، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو دوسرے نمبر پر سنت رسول اللہ میں تلاش کی جائے گی، نہ ملنے کی صورت میں تیسری دلیل اجماع کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور اجماع میں سب سے پہلے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کرام کا اجماع ہے، اس کے بعد ائمہ مجتہدین کا، اگر مسئلہ پر اجماع نہ ہوا ہو تو پھر آخری دلیل قیاس ہے۔ قیاس اس شخص کا معتبر مانا جائے گا جو مجتہد ہو اور مجتہد اس شخص کو مانا جائے گا جس کے بارے میں کچھ مجتہدین نے اس کے مجتہد ہونے کی شہادت دی ہو۔

جیسا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے: **قلت نعم، من بلغ رتبة الاجتهاد، وشهد له بذلك عدة من الائمة لم يسغ له ان يقلد۔** ترجمہ: میں کہتا ہوں جو شخص اجتہاد کے رتبہ کو پہنچ چکا ہو اور اسکے حق میں چند ائمہ نے شہادت بھی دے دی ہو اس کے لئے تقلید جائز نہیں ہے۔ (ترک تقلید ایک بدعت ہے ص ۱۸ تالیف ادیب الکمدانی۔ اردو ترجمہ سید طاہر حسین گیلادی۔ ناشر کتب خانہ نعیمیہ دیوبند، یوپی، انڈیا)

لغوی اعتبار سے اجتہاد کہتے ہیں محنت، مجاہدہ اور مشقت کرنے کو، یہاں پر اجتہاد کا معنی آیت و روایت کے اندر غور فکر کر کے پوشیدہ مسائل کو سمجھنا ہے، اور اس محنت کے نتیجہ میں جو بات سمجھ میں آتی

امت کی رائے کی اہمیت قرآن کریم سے

(۱) ”فا عف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الأمر“ (سوآپ ان کو معاف

:(٢) ”استجابوا الربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما

علامہ ابن عبد البر مالکیؒ جامع بیان العلم میں لکھتے ہیں کہ:

(۳) حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے کو

نئی مسئلہ آئے تو کتاب اللہ میں جو حکم اس مسئلہ کا موجود ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر اس کا حکم کتاب اللہ میں موجود نہ ہو تو حدیث میں موجود حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر ان دونوں میں سے کسی میں بھی اس کا حکم موجود نہ ہو تو اس مسئلہ میں صالحین جو رائے دیں اسی کے مطابق فیصلہ کرو۔
(جامع بیان العلم ج ۲ ص ۵۷)

(۴) علامہ جلال الدین سیوطیؒ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ: امام نوویؒ کی تہذیب میں ہے کہ قرآن شریف نے حضرت عمرؓ کی رائے کی موافقت چار جگہ کی۔ معاملہ قیدیان بدر۔ پردہ۔ مقام ابراہیم۔ تحریم شراب۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میری رائے سے تین موقعوں پر اتفاق کیا۔

(الف) اول میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناتے، اس کے بعد ہی آیت ”واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ“ نازل ہوئی۔
(ب) دوسرے میں نے عرض کیا حضور ﷺ آپ کی ازواج مطہرات کے پاس نیک و بد ہر طرح کے آدمی آتے جاتے ہیں، آپ تو انہیں پردہ کا حکم دے دیتے، اس کے بعد ہی پردہ کی آیت نازل ہوگئی۔

(ت) تیسرے جب ازواج مطہرات حضور ﷺ کے غیرت دلانے میں سب شریک ہو گئیں میں نے کہا: اجتمع نساء النبی ﷺ فی الغیرۃ علیہ فقلت لہ: اس کے بعد بالکل ٹھیک یہی الفاظ قرآن شریف میں نازل ہوئے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۵۲ تا ۱۵۳ بحوالہ بخاری و مسلم)
عسیٰ ربہ ان یتلقن ان یبدلہ ازواجاً خیراً منکن (سورۃ التحریم: ۵)۔

(۵) امتی کی رائے کے معتبر ہونے میں دلیل حدیث معاذ بھی ہے؛ حضرت معاذ بن جبل

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اجتہد برائی میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ حدیث معاذ صفحہ ۳۳ پر آرہی ہے۔

(۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے قاضی شریح کو کوفہ کا منصب قضاء دیتے وقت جو نصیحت کی اس میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ اگر اس مسئلہ کا حل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ دونوں میں نہ ہو اور اس سے پہلے اس مسئلہ میں کسی کا کوئی قول بھی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں ”چاہنا تو خود اجتہاد رائے کے ذریعہ حل کر لینا، اور اگر چاہو کہ اس کو مؤخر کر دو تو مؤخر کر دینا اور اجتہاد نہ کرنا“۔ (اجتماعی اجتہاد، ص ۵۲، منصف الدکتور خالد حسین الخالد، مترجم، مولانا محمد عبید اللہ اسعدی، بحوالہ۔ بیہقی ۱۰، ۱۱۵، جامع بیان العلم)

قارئین کرام: غور فرمائیں کہ جب امتی کی رائے کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مشورہ کا حکم کرتا ہے اور مشورہ کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے اور اس کی موافقت کر سکتا ہے اور نبی اس سے خوش ہو سکتے ہیں، اور صحابہ رسول ﷺ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رائے سے اجتہاد کرنے کا اختیار دیے سکتے ہیں۔ تو خود نبی پاک ﷺ کی رائے کی کتنی اہمیت ہوگی۔

اب بھی اگر کوئی شخص کہے کہ ”شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر خدا ﷺ بھی اپنی طرف سے بغیر وحی کے کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں“ تو ہم اس دور میں اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؛ جب کہ نہ تو اسلامی حکومت ہے نہ شرعی خلافت۔

کچھ اجتہاد کے بارے میں

اجتہاد۔ مصدر ہے اس سے فعل اجتہد آتا ہے کہا جاتا ہے ”اجتہد فی الأمر اجتہاداً“ یعنی کسی آدمی نے اپنے مطلوب کو حاصل کرنے اور اس کی آخری حد تک پہنچنے کے لیے اپنی وسعت و طاقت کو لگا دیا۔ (اجتماعی اجتہاد ص ۵۸)

راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ رائے دو متضاد امور میں سے کسی ایک کو ظن غالب کی بنیاد پر اختیار کرنا ہے۔ اسی معنی میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے ”یرونہم مثلہم رأی العین“ (سورہ آل عمران: ۱۳) وہ لوگ۔ کفار۔ مسلمانوں کو اپنے دیکھنے میں ان کا دو گنا دیکھ رہے تھے۔ (اجتماعی اجتہاد ص ۵۹)

فقہاء نے رائے کے لفظ کو اس چیز کیلئے خاص و مخصوص کر لیا ہے جس کو دل متضاد پہلوؤں کے حامل کسی امر میں تحقیق و جستجو اور غور و فکر کے بعد درست سمجھے۔ (اجتماعی اجتہاد ص ۵۹) اس سے معلوم ہوا کہ مجتہد کی رائے و قیاس میں اس کا ذاتی تصرف نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ وہ تو حکم الہی کا پھیلاؤ پیش کرتا ہے۔

دین میں آپ ﷺ کی رائے کی اہمیت ہے

قارئین کرام! آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی عبارت اوپر پڑھ چکے ہیں کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں ”اور ان امور میں سے بعض کا مدار وحی پر ہے اور بعض کا مدار اجتہاد پر ہے“۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ ﷺ اجتہاد بھی کرتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دین میں بعض چیزوں کا مدار اجتہاد پر ہے، قارئین آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اجتہاد غور و فکر تلاش اور جستجو کو کہتے ہیں، اور اس عمل کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے؛ اسے رائے کہتے ہیں، نبی ﷺ کا اجتہاد اتنا معتبر ہے کہ اسے حکماً وحی کہا گیا ہے؛ کیونکہ اس میں خطا کا احتمال نہیں ہے، نبی کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وما ینطق عن الہوی۔ ان ہوا لا وحی یوحی۔ (سورۃ النجم آیت ۴-۳)۔ ترجمہ: اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

دوسری جگہ ہے وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہا کم عنہ فانتہوا۔ (سورۃ الحشر آیت ۷) یعنی جو کچھ رسول اللہ ﷺ تم کو دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس میں نبی کی دی ہوئی ہر بات داخل ہے؛ چاہے اس کا تعلق اجتہاد و رائے سے ہو یا کسی اور ذریعہ سے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے صرف ارشاد پر ہی نہیں منشا پر بھی عمل کرتے تھے چاہے دنیا کا نقصان ہی کیوں نہ ہو

عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال: رآنی رسول اللہ ﷺ قال ابو علی الولوی اراہ۔ وعلی ثوب مصبوغ بعصر مور۔ فقال: ما ہذہ؟ فا نطلقت فاحرقته فقال النبی ﷺ: ما صنعت بثوبک! فقلت احرقته، قال افلا کسوتنیہ بعض اہلک۔ (ابوداؤد شریف ۴۰۸۰)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ تھے، میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے اوپر ایک چادر تھی، جو کسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی، حضور ﷺ نے دیکھ کر فرمایا: یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، مجھے اس سوال سے حضور ﷺ کی ناگواری کے آثار معلوم ہوئے، گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انھوں نے چوٹھا جلا رکھا تھا، میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی، دوسرے روز جب حاضری ہوئی تو حضور ﷺ نے فرمایا: وہ چادر کیا ہوئی؟ میں نے قصہ سنا دیا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی، عورتوں کے پہننے میں تو مضائقہ نہ تھا۔

نوٹ: اردو عبارت حکایات صحابہ سے نقل کی گئی ہے (فضائل اعمال اول، حکایات صحابہ ص

(۱۰۸)

ایسے تھے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے؛ لیکن آپ ﷺ کے منشا کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے۔ مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام عمدہ کھجور لانے کے لئے کھجوروں کو گابھا دیا کرتے تھے آپ ﷺ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے منع کر دیا؛ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رک گئے، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ! اس میں تو دنیا کا نقصان ہو جائے گا، یا یہ کہ اس کا تعلق تو دنیا سے ہے

جب آئندہ کھجور کی پیداوار کم ہوئی اور آپ کو معلوم ہوا؛ تو خود ہی آپ ﷺ نے فرمایا: کہ جیسے کرتے تھے ویسے ہی کرو، تو صحابہ پھر ویسے کرنے لگے۔ یعنی رکے بھی آپ ہی کے کہنے پر اور پھر کرنے بھی لگے آپ ہی کے کہنے پر۔ روایت اور اس کی تفصیل چوتھی دلیل اور اس کا جائزہ میں آ رہا ہے۔

یہ تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم: کہ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے؛ لیکن آپ ﷺ کے فرمان کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے چاہے، اس کا تعلق دنیا ہی سے کیوں نا ہو۔

اصل کتاب سے پہلے جو ناگڑھی صاحب کی کتاب کا مکمل اقتباس ملاحظہ فرمائیں

سنئے جناب! بزرگوں کی مجتہدوں اور اماموں کی رائے قیاس، اجتہاد و استنباط اور ان کے اقوال تو کہاں؟ شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر خدا ﷺ بھی اپنی طرف سے بغیر وحی کے کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں۔ بلکہ خداوند جل و علا فرماتا ہے: **وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُ حَازِزِينَ**۔ یعنی اگر ہمارے نبی بھی ہمارے اس دین میں وہ باتیں گھڑ کر کہہ دیں جو ہم نے نہیں کہی تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگ جاں کاٹ دیں اور تم میں سے کوئی انہیں ہمارے اس عذاب سے نہ بچا سکے گا۔

قرآن حکیم خود آپ کو حکم دیتا ہے کہ: **وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ**، یعنی لوگوں میں خدا کی اتاری ہوئی وحی سے فیصلے کیا کرو۔ حضرت بریرہؓ جب آزاد ہوتی ہیں اور بحکم شرع وہ اپنا اگلا نکاح جو مغیث غلام سے تھا توڑ دیتی ہیں اور مغیثؓ کی قابل رحم حالت اور سچی محبت کو دیکھ کر حضور ﷺ کو رحم آتا ہے اور آپ ﷺ بریرہؓ سے سفارش کرتے ہیں کہ تم اپنا اگلا پچھلا نکاح باقی رکھو۔ تو وہ صاف جواب دیتی ہیں کہ اگر یہ شریعت کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے اور اگر جناب اپنی طرف سے فرماتے ہیں تو

میرے دل میں مغیث کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں ”نہیں یہ تو میری سفارش ہے۔ شرعاً تمہیں دونوں باتوں میں اختیار ہے۔ وہ فرماتی ہیں بس پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلکہ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں ”انما انا بشر اذا امرتکم بشئ منامر دینکم فخذوبہ اذا امرتکم بشئ من رای فانما انا بشر“ یعنی میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں جب میں تمہارے دین کی بات بتلاؤں تو اسے تولے لیا کرو اور جب میں تمہیں اپنی رائے سے کہوں تو میں بھی ایک انسان ہوں۔ یعنی نہ اس کا ماننا تم پر ضروری نہ اس کا ٹھیک اور درست ہونا ہی ضروری۔ تعجب ہے کہ جس دین میں نبی کی رائے حجت نہ ہو اس دین والے آج ایک امتی کی رائے کو دلیل و حجت سمجھنے لگے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں: ”ثم یحدث قوم یقیسون الا موربرائیم فیہم الا سلام ویتلّم“ یعنی پھر ایسے لوگ ہوں گے جو دینی مسائل میں قیاس دوڑانے لگیں گے۔ ان کے ہاتھوں اسلام ٹوٹ جائے گا اور اس میں سوراخ ہو جائے گے۔ کتاب مدخل بیہقی میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”لا تعملوا برائیکم“ یعنی رائے پر عمل ہرگز نہ کرنا۔ حضرت شعبیؓ فرماتے ہیں: ما حدثواک ہولاء عن رسول اللہ ﷺ فخذ بہ و ما قالوہ برائیم فالقہ فی الحش (الانصاف) یعنی یہ لوگ جو خدا کے پیغمبر کی حدیث پیچائیں انہیں تولے لیا کرو اور جو مسائل یہ لوگ اپنی رائے سے بتلائیں انہیں کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا کرو۔ اصول فقہ کی معتبر کتاب اصول الشاشی مطبوعہ احسن المطابع صفحہ ۱۹ سطر ۴ میں ہے: ”ان العمل بالرای انما یکون عند انعدام دلیل سواہ شرعاً“ یعنی رائے قیاس صرف اسی وقت ہیں جب اور کوئی دلیل شرعی نہ ہو اور ص ۸۹ میں ہے: ”فانہ لا سبیل الی العمل بالرای مع امکان العمل بالنص“ یعنی جب تک قرآن و حدیث پر عمل ممکن ہو رائے قیاس پر عمل حرام ہے۔

ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار
دیکھئے طریق محمدی صفحہ ۴۰، مطبوعہ انصار السنۃ، میرٹھ۔

انوار حدیث

تلخیص از کتاب : حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے۔

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيِّرُ الرَّجُلَ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ فَمَنْ
أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرْ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ۔

ترجمہ : لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں آدمی کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو احمق (مُلا) کہلائے یا بدی کاری کو اختیار کرے، پس جو شخص یہ زمانہ پائے اسے چاہئے کہ بدکاری اختیار کرنے کے بجائے ”نیک“ کہلانے کو پسند کرے۔

تخریج : اس حدیث کو امام احمد نے اپنے مسند میں دو طریقوں سے روایت کیا ہے (۹۳۹۱)
(۷۳۱۷)

تشریح : اس حدیث شریف میں قُرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت کو اللہ کے نبی ﷺ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ ”ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگوں کے درمیان فسق و فجور، بے ایمانی و بے حیائی کی بہتات ہوگی اور لوگوں کے دلوں میں سے ان برائیوں کی برائی بھی نکل جائے گی، بلکہ برائی کو اچھا اور باعثِ فخر سمجھا جائے گا، اور جو لوگ برائیوں میں ملوث ہو کر بے حیائی کی آگ بھڑکائیں گے ان کو اچھی نظروں سے دیکھا جائے گا، اور باعتبارِ زمانہ گرگٹ کی طرح رنگ و روپ، رہن سہن، افکار و نظریات تبدیل کرنے والوں کو ماڈرن، معقول، باشعور اور باعزت شخص سمجھا جائے گا“ جیسا کہ دورِ حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ آج جو شخص مذہب سے جتنا دور ہو کر مذہبی قوانین سے بے بہرہ ہو کر ناچ گانوں فلمی ڈراموں اور دیگر ذرائع سے بے حیائی و بے غیرتی کو فروغ دیتا ہے اہل زمانہ اسی کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسی کو اپنا ہیرو، ماڈل اور

حضورِ اکرم ﷺ نے فرمایا ایسے زمانہ میں انسان کے لئے دو ہی اختیار ہوں گے یا تو سب کی طرح بے حیا و بے ایمان بن جائے اور دنیا والوں کی شاباشی و مبارکبادی قبول کرے یا اللہ کے حکم کے مطابق ایمان و عمل اور تقویٰ و طہارت کی زندگی گزارے، مگر اس صورت میں لوگ اسے یہی طعنہ دیں گے کہ بے قوف اور نکما ہے، مسجد کا ملا ہے، زمانہ سے بے خبر ہے۔ اسے یہ سارے طعنے برداشت کر کے اپنے کو دین پر قائم رکھنا چاہئے، اسی کو حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص یہ زمانہ پائے اس کو چاہئے کہ وہ بدکاری اختیار کرنے کے بجائے نیک کہلانا پسند کرے۔

ختم نبوت (فتنہ شکیلیت)

از جناب مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری
نائب ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده قال الله تعالى: وَمَنْ يَبْغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ - (آل عمران ۸۵)

ترجمہ: اور جو کوئی چاہے سوا دین اسلام کے اور کوئی دین، سوا اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا یعنی نجات نہ پائے گا۔

حضرت محمد ﷺ پر نازل شدہ تمام اصول و قوانین کو مان کر اس پر عمل کرنے کا نام 'اسلام' ہے اور حضور ﷺ کے لائے ہوئے قوانین و اصول میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو اس کا نام کفر یعنی 'غیر اسلام' ہے۔ کچھ لوگ ماننے کی بات کو تو کرتے ہیں لیکن بے جاتا و ایل و حجت کے ذریعہ مانتے ہیں اور اپنی غلط بات کو حق منواتے ہیں تو ایسے لوگوں کو 'زندیق' کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قانون اپناتا ہے تو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی خسارہ اٹھائے گا۔

مسلمانوں کے خلاف یہود و نصاریٰ کی ناپاک سازشوں کی ایک کڑی جگہ جگہ جھوٹے مدعیان

مہدویت کا کھڑا ہونا بھی ہے، اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ کس طرح یہود و نصاریٰ کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنائیں گے؟ نیز اس سلسلہ میں ہر مسلمان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور کس طرح وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے؟

دورِ حاضر کے حالات

ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لئے ایک فتنہ لے کر آ رہا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح آتا دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بارش ہو رہی ہو۔ اس کے مطابق فتنوں کا ایک حیرتناک منظر علماء اسلام کے سامنے ہے۔ ان بھیانک حالات میں ایسا بھی نہیں کہ علماء نے فتنوں کے سد باب میں کوئی کمی و کسر اٹھا رکھی ہے، لیکن فتنوں کا حال یہ ہے کہ ختم ہو تو دور کی بات ان سلسلہ ٹوٹنے کا بھی نام نہیں لیتا۔

جھوٹے مدعیان مہدویت کی بہتات

روزنامہ امت کراچی، ۴/اپریل ۲۰۱۳ء کی مطبوعہ ایک رپورٹ کے مطابق فریب کاری اور جعل سازی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایرن کی جیلوں میں اس وقت ساڑھے تین ہزار سے زائد ایسے افراد ہیں جنہوں نے گذشتہ جھ برسوں کے دوران امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جیلوں سے باہر ان ساڑھے تین ہزار کذابوں کے لاکھوں حواری موجود ہیں، اخیر میں اخبار نے اس بات کا بھی تحقیقی انکشاف کیا ہے کہ یہ سب کے سب یہودی ہیں یا یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔

ہمارا ملک عزیز ہندوستان بھی سودائیوں سے خالی نہیں رہتا تقریباً ہر سال کسی نہ کسی علاقے میں بنام مہدی دو چار قسمت آزمانے والے پیدا ہو ہی جاتے ہیں، اب کیا کیا جائے اور کیا کہا جائے ایسے بد نصیبوں کو جو پیدا ہوتے ہیں مسلمان گھرانے میں، لیکن آئے دن پیدا ہونے والے فتنوں کا شکار ہو کر اپنا دین و ایمان کھو بیٹھتے ہیں، جھوٹے مدعیان کی شکست و ریخت سے سبق حاصل نہیں کرتے اور

آسانی سے ہر نئے فتنہ کے ہاتھوں ایمان بچ بیٹھتے ہیں۔

سید محمد جونپوری، ملا محمد انکی، علی محمد باب، مرزا یحییٰ صبح ازل، بہاء اللہ ایرانی، مرزا غلام احمد قادیانی، صدیق دیندار، گوہر شاہی پاکستانی، وغیرہ جھوٹے مدعیان مہدویت کے پیروکاروں کی بھی کمی نہیں۔ خدا معلوم ابھی کونسی کسر رہ گئی تھی کہ ایک صاحب ”شکیل بن حنیف“ نامی بھی در بھنگہ بہار سے دعویٰ مہدویت کے میدان میں آٹپکے، کذب و افتراء میں یہ اپنے پہلوں سے کس قدر چھوٹے یا کس قدر بڑے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی یہودیوں کے آلہ کار ہیں۔ دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ نوجوانوں کا ایک طبقہ دنیاوی تعلیم میں تو آسمان پر کمندیں ڈالنے والا ہوتا ہے لیکن دینی مزاج و تعلیم سے بیگانگی کے سبب پڑھ لکھے ہونے کے باوجود بڑی آسانی سے کہیں مرزا قادیانی کا اور کہیں شکیل بن حنیف جیسے احمقوں کا پیروکار بن کر جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔

فتنوں کی نسبت شریعت اسلامیہ کا اصول

ناظرین کرام ایک طرف ایمان کے ان غارت گروں کے متعلق عقل یہ کہتی ہے کہ ان کا جواب خاموشی میں ہی ہے، اس لئے کہ ان کی تحریروں کو پڑھ کر نہیں سمجھ میں آتا کہ پڑھا لکھا تو دور کوئی جاہل مسلمان بھی ان کے قریب ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی تحریروں کے مطابق ۱۹۹۱ء سے یعنی آج بیس بائیس سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کو ہے جس میں یہ فتنہ ریز مین اپنے ہاتھ پاؤں پھیلانے میں مصروف ہے۔ جگہ جگہ سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ پہلے تبلیغی جماعت سے وابستہ کچھ مسلمان اس کا شکار ہوئے لیکن اب یونیورسٹی اور کالج کے مسلمان لڑکے زیادہ تر اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جدید مہدی اپنے گھروندے سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس کو ماننے والا شخص کسی بھی عالم دین سے رابطہ نہیں رکھے گا، نہ کسی عالم سے بات کرے گا۔ اس نے اس راز کو پہلے ہی بھانپ لیا ہے باہر نکلنے کے بعد اس کی حقیقت و حیثیت ہر

خاص و عام پر واضح ہو جائے گی، چنانچہ اپنے لئے اس نے یہی حکمت تجویز کر رکھی ہے کہ علماء اسلام کے آہنی پنجوں سے بچنے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ زیر زمین رہ کر اپنی دکان چلاؤ۔

ان حالات میں اس فتنے کو اپنی موت مرنے کا انتظار اس لئے نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ بھی قادیانیت کی طرح مسلمانوں کے لئے آزمائش کا ذریعہ بنے گا۔

علاوہ ازیں شریعت کا اصول و مزاج بھی یہ ہے کہ فتنوں کو ایسا سمجھا جائے جیسے کہ آگ کی چنگاری کہ پورے پورے معاشرے کو خاکستر کر دینے میں معمولی سی چنگاری بھی اپنے اندر وہی قوت رکھتی ہے جو بڑی سے بڑی آگ میں ہے، لہذا فتنوں کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہ کرنا بذات خود دانشمندی کے خلاف ہے۔ احادیث شریفہ میں بارہا فتنوں سے خدا کی پناہ مانگنے کی تاکید کر کے امت کو یہی پیغام دیا گیا ہے۔ اب جب کہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہونا اور اس کی فتنہ پردازی واضح ہو گئی تو اس کے تعاقب و تردید میں خاموش بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے، اور یاد رہے کہ دعویٰ مہدویت دعویٰ نبوت کی پہلی سیڑھی ہے۔

نادیدہ قوتوں کی کرشماتی دنیا

آج کل جگہ جگہ یہ پڑھنے کو ملے گا کہ یہودی و نصاریٰ کی ماورائی طاقتوں اور نادیدہ قوتوں کا شکار ہو کر بہت سے لوگ مہدویت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں لیکن یہ ”ماورائی طاقت“ کیا ہے اور یہ جھوٹے مدعیان مہدویت و مسیحیت کیسے اور کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں اور ماورائی قوتیں کس انداز میں اپنا کام کرتی ہیں اس کے لئے ایک عالم دین کا نیا انکشاف ملاحظہ کیجئے:

مائیکروچیپس : یہودیوں کی کوششیں بھرپور طریقے سے جاری و ساری ہیں، اور ایسی

چپ (Chip) ایجاد ہو گئی ہے جس سے ہائی فریکوئنسی مائیکرو بیوز خارج ہوتی رہتی ہیں، اور اگر یہ چپ کسی کے بدن میں چپکادی جائے تو اس کے دماغ میں آوازیں گونجنے لگتی ہیں، اور وہ انسان روبرو کسی

طرح ہر حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

سوئیڈن ملک کا قصہ

بے خبر انسانوں کے ساتھ خفیہ شیطانی کھیل کی بدترین مثال

رابرٹ نیز لینڈ اسٹاک ہوم کا رہنے والا تھا، وہ مارکٹنگ کے شعبہ سے وابستہ ایک تعلیم یافتہ انسان تھا، ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا، بیماری اتنی سنگین نہ تھی، پھر بھی اسے آپریشن کا مشورہ دیا گیا، وہ ایک مقامی ہسپتال میں چھوٹے سے آپریشن کے لئے گیا، آپریشن کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی شخصیت تبدیل ہو رہی ہے، عجیب و غریب خیالات اس کے ذہن میں اُتر رہے ہیں، اس کے دماغ میں آوازیں گونجتی رہتی ہیں، گویا وہ کہیں سے بھیجے گئے سگنل کیچ کر رہا ہے، اس نے یہ بھانپ لیا کہ اس کا پیچھا کیا جاتا ہے، کچھ لوگ خفیہ طور پر اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب صورت حال زیادہ خراب ہو گئی تو اس نے ایکسرے کرانے کا فیصلہ کیا، ایکسرے میں دکھائی دیا کہ اس کے دائیں نتھنے میں ایک ٹرانسمیٹر نصب ہے، وہ بھونچکا ہو کر رہ گیا، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسے یوں لگا جیسے اس کی ناک میں نیکیل ڈال دی گئی ہے، وہ کسی نادیدہ قوت کا غلام ہو گیا ہے۔ اس نے خاموشی سے یہ ٹرانسمیٹر نکلوایا اور اس کا تجزیہ کرانے کے لئے ایک لیبارٹری میں لے گیا، وہاں اسے یہ کہا گیا کہ دس دن کے بعد واپس آئے اور پھر دس دنوں کے بعد کیا ہوا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں! ٹرانسمیٹر گم ہو چکا تھا، لیبارٹری سے ہسپتال اور ہسپتال سے لیبارٹری تک پھیلا ہوا یہودیوں کا جال منظم ہو کر کام کر رہا ہے۔ (خلاصہ: دجال جلد ۲ مفتی ابولبابہ شاہ منصور)

ناظرین یہ واقعہ اگرچہ کسی اور ملک کا ہے لیکن شکیل بن حنیف یا اس زمانہ کے دوسرے

سودائیوں کے حالات کو دیکھا جائے تو پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہی طریقہ کار یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور نیا طریقہ اپنا کر شکیل بن حنیف جیسوں کو اپنا شکار بنایا جاتا ہے اور شکار ہونے والا یہ سمجھتا

ہے کہ اسے خدائی احکامات مل رہے ہیں، فرشتے اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں۔ گویا کہ کسی نادیدہ مخلوق سے وہ اپنا گہرا رشتہ سمجھتا ہے لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کسی ایسی قوت کا شکار اور آلہ کار بن چکا ہے جس کو اس میدان میں بڑی مہارت حاصل ہے۔

اسی لئے حقیقت کی دنیا میں بحث و مباحثہ کے وقت وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، لا جواب ہوگا سب کچھ ہوگا مگر اپنے دعاوی سے دست بردار کبھی نہ ہوگا، اور یہی تو وجہ ہے کہ احادیث میں ہمہ وقت فتنوں سے خدا کی پناہ مانگنے کی تاکید آئی ہے۔

اهدنا الصراط المستقیم

غیر مقلدیت (خمار سلفیت: نماز کی چار قسم)

از قلم: طہ' سراجی

بیٹا: اباجی !

باپ: جی بیٹا !

بیٹا: اباجی ! نماز کی کتنی قسمیں ہیں ؟

باپ: کیا مطلب؟ لگتا ہے آج پھر ہمارے کسی سلفی، پی، ایچ، ڈی، مدنی، محقق، حفظہ اللہ کے پاس سے تمہارا گذر ہوا ہے؟

بیٹا: جی ابا ! آپ نے صحیح فرمایا ! آج ایک مدنی، پی، ایچ، ڈی، محقق کی تحقیق

میرے سامنے سے گذری، جس میں پی، ایچ، ڈی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کی چار قسمیں ہیں، ایک حنفی نماز ہوتی ہے، دوسری نماز شافعی ہوتی ہے، تیسری مالکی ہوتی ہے، اور چوتھی حنبلی ہوتی ہے (ترجمان اہل حدیث ۲۰ جنوری ۲۰۰۰ء)

باپ: یہ ہمارے جتنے بھی، پی، ایچ، ڈی، مدنی حفظہ اللہ صاحبان ہوتے ہیں، نہ جانے یہ لوگ کیوں جاہل مطلق جیسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، دیکھو اب اگر ان مدنی حفظہ اللہ کی یہ بات مان لی جائے کہ نماز کا طریقہ الگ الگ ہونے سے نماز کی حقیقت بھی الگ الگ ہو جاتی ہے پھر تو قرآن کو بھی ایک کے بجائے سات اور دس قرآن ماننا پڑے گا۔

بیٹا: اباجی ! وہ کیسے ؟

باپ: بیٹا ! دیکھو ! قرآن مجید دس الگ الگ لب و لہجہ اور طریقہ کے ساتھ پڑھا

جاتا ہے، مگر آج تک کسی محقق نے (چاہے وہ مکہ کا ہو مدینہ کا) یہ نہیں کہا کہ قرآن الگ الگ لب و لہجہ اور

طریقہ سے پڑھے جانے کی بناء پر یہ ایک نہیں بلکہ سات قرآن ہو گیا، اسی طرح قرآن کریم الگ الگ رسم الخط میں لکھا جاتا ہے دیکھو ہندوستان والوں کا قرآن الگ رسم الخط میں ہے اور سعودیہ سے جو قرآن چھپ رہا ہے اس کا رسم الخط الگ ہے، تو کیا رسم الخط کے الگ ہونے سے یہ کہا جائے گا کہ سعودیہ کا قرآن الگ ہے اور ہندوستان والوں کا قرآن الگ ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ یہ بات ہمارے ان نقلی مدنی محققوں کے دماغ میں نہیں آئی ورنہ مذہب اسلام اور مسلمانوں کو برباد کرنے لئے کسی خارجی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ جانے کب تک ہمارے یہ ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، اور ایڈوکیٹ حضرات کتاب و سنت اور ان سے ماخوذ مسائل شرعیہ کو تختہ مشق بناتے رہیں گے ؟

بیٹا: اباجی ! آپ کی بات مجھے اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہے، یہ ڈاکٹر، ایڈوکیٹ، اور پی ایچ ڈی ^{حفظہم} اللہ حضرات ہم سلفیوں کو فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور ایک نماز کو کئی نماز بتلا کر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام مسلمانوں پر زبردست حملہ کرنا چاہتے ہیں۔

باپ: اور ہاں بیٹا ! ہمارے ان پی، ایچ، ڈی حفظہ اللہ نے اپنی اس خطرناک چال کے ذریعہ ہم سلفیوں کو ایک اور بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے،

بیٹا: اباجی وہ کیسے !

باپ: جی بیٹا ! اگر کوئی بھولا بھالا حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی ان پی ایچ ڈی صاحب سے معلوم کر لے کہ آپ نے پانچویں سلفی نماز کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جو کہ نہ تو امام احمدؒ والی نماز ہے، نہ امام شافعیؒ والی، نہ امام مالکؒ والی اور نہ ہی امام اعظم ابوحنیفہؒ والی ہے، تو اس وقت ہمارے پی ایچ ڈی حفظہ اللہ صاحب تو بے سرپیر کی بات کر کے نکل جائیں گے اور مصیبت ہم سلفیوں پر آجائے گی جو کہ ان کی بد فہمی کو تحقیق سمجھ کر ان کے مقلد بن گئے ہیں۔

بیٹا: اباجی ! جب ہم سلفیوں کی نماز ائمہ اربعہ والی نماز نہیں ہے جو کہ کتاب و سنت اور

طریقہ صحابہ کے مطابق ہے تو کیا ہماری یہ نماز شوکانی اور میاں نذیر حسین والی ہے؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہماری یہ نماز وووو وکٹوریہ والی ہو؟

باپ: پتہ نہیں بیٹا! اور ہاں ایک بات یاد رکھنا وکٹوریہ کا لفظ اپنی زبان سے کبھی مت نکالنا، ایک تو ویسی بھی اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جماعت انگریزوں کی پالیسی کا نتیجہ ہے اور جب سے یہ انگریزی علوم والے کتاب و سنت سے بے بہرہ لوگ ڈاکٹر، انجینئر، پی ایچ ڈی اور ایڈوکیٹ حضرات ہمارے پرچارک بنے ہیں تب سے تو مجھے بھی شک ہونے لگا ہے۔

بیٹا: کیا؟؟؟

باپ: کچھ نہیں بیٹا! کچھ نہیں۔

کیا یہ اسلاف امت کی شان میں گستاخی نہیں؟

از قلم: جناب جمیل عبداللہ ہاشمی صاحب

اس وقت بہت سے ناعاقبت اندیش مصنفین اپنے غلط افکار و نظریات کے ذریعہ سلف صالحین کے منہج کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہیں۔ انہیں میں سے ایک نام ”عبدالواحد انور یوسفی“ کا ہے۔ مولانا عبد الواحد انور یوسفی صاحب اپنی کتاب ”تقلید اور وجوب تقلید کے دلائل کا مختصر جائزہ“ میں لکھتے ہیں: لفظ تقلید لغوی اصطلاحی اور شرعی کسی بھی اعتبار سے قابل تعریف نہیں ہے نہ ہی اس کی کوئی فضیلت ثابت ہے جن معنوں میں تقلید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسے انسانوں پر منطبق کرنا انسانیت کی تذلیل و توہین ہے

(تقلید اور وجوب تقلید کے دلائل کا مختصر جائزہ۔ ص ۱۳ تا ۱۴، ناشر: مرکز الدعوة الاسلامیہ والخیرہ سنونس، کھیڈ، رتناگیری۔ شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین مہسلہ، رائے گڈھ)

تبصرہ: آئیے یوسفی صاحب کی مذکورہ بالا عبارت کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی جن معنوں میں تقلید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اُسے انسانوں پر منطبق کرنا انسانیت کی تذلیل و توہین ہے؟۔ (۱) تقلید کا لغوی معنی: مشہور لغوی امام علامہ قرشیؒ فرماتے ہیں: تقلید در گردن افگدن حمیل و غیر آن کے۔ تقلید کا معنی کسی کے گلے میں ہار وغیرہ ڈالنا۔

(الکلام المفید فی اثبات التقليد ص ۲۹ مصنف شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدرؒ ناشر مکتبہ علمیہ سہارنپور)

قارئین کرام آپ نے دیکھا کہ تقلید کا لغوی معنی گلے میں ہار وغیرہ ڈالنا ہے۔ اور صدیاں گواہ ہیں یہ عمل تسلسل کے ساتھ جاری ہے خاص کر خوشی کے مواقع پر ایسا بہت ہوتا ہے۔ آج تک کسی عقل مند

انسان نے اس عمل کو انسانوں کی تذلیل و توہین تو کیا غیر پسندیدہ بھی نہیں کہا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے حضرت اسماءؓ سے ہار مانگا تھا: عبارت یہ ہیں: ”استعارت من اسماء“ (الکلام المفید فی اثبات التقليد ص ۲۹ بحوالہ بخاری شریف ج ۱ ص ۴۸)

تقلید کا اصطلاحی معنی

(۲) علامہ ابن ملکؒ اور علامہ ابن العینیؒ فرماتے ہیں کہ: والتقليد عبارة عن

اتباعه في قوله او فعله معتقداً لحقيقته من غير تأمل في الدليل -

(الکلام المفید فی اثبات التقليد ص ۳۱ بحوالہ شرح منار مصری ص ۲۵۲)

تقلید دوسری کے قول یا اس کے فعل میں اسکی اتباع کا نام ہے یہ اعتقاد کرتے ہوئے کہ وہ حق ہے بغیر اس کے کہ دلیل کی فکر میں پڑے (کہ اس کی دلیل کیا ہے)

(۳) حامی کی شرح نامی طبع مجتہائی دہلی ص ۱۹۰ میں ہے: التقليد اتباع الغير على

ظنّ انه محق بلا نظر في الدليل - تقلید غیر کی اتباع کا نام ہے۔ دلیل کی طرف دھیان

کئے بغیر اس خیال سے کہ غیر اہل حق میں سے ہے۔ (الکلام المفید فی اثبات التقليد ص ۳۲)

قارئین آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقلید کا اصطلاحی معنی دو محقق علماء نے بیان کیا ہے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ”لفظ تقلید اصطلاحی اور شرعی کسی بھی اعتبار سے قابل تعریف نہیں ہے نہ ہی اس کی کوئی فضیلت ثابت ہے جن معنوں میں تقلید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسے انسانوں پر منطبق کرنا انسانیت کی تذلیل و توہین ہے۔“ جو بات ان اسلاف کو نہیں سوجھی وہ ان نام نہاد اہلحدیثوں اور غیر مقلدوں کو سوجھ رہی ہے۔ اسی طرح بلا دلیل یہ موقع پرست اکابر کی باتوں کو ٹھکرایا کرتے ہیں۔ اور اپنا نام سلفی رکھتے ہیں تاکہ عوام سمجھے کہ یہ بزرگوں والے ہیں۔

ونقل ابن الصلاح الأجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة

فی الفتویٰ والحکم، (ترک تقلید ایک بدعت ہے ۵۰ بحوالہ ہدایۃ الموفیقین ص ۶۶)

(۴) مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن صاحب حضرت امام شافعیؒ کا یہ قول نقل کیا

ہے کہ: قال الشافعیؒ فی مواضع من الحجج قلته تقلید العطاء۔ (الکلام المفید فی اثبات التقليد ص ۴۱ بحوالہ الجنبہ ص ۶۸) حضرت امام شافعیؒ نے بہت سے مقامات میں کہا ہے کہ میں نے حضرت عطاءؒ کی تقلید میں یہ کہا ہے۔

قارئین کیا امام شافعیؒ نے لفظ تقلید کو اپنے لئے استعمال کر کے اپنی توہین اور تذلیل کر لی ہے؟
نعوذ باللہ۔ قارئین کرام غور فرمائیں کہ اس غیر مقلد نے کیسے کیسے اکابر کی توہین کی ہے۔

(۵) امام حمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں: ومن زعم أنه لا يرى التقليد، ولا يقلد دينه احدا، فهو قول فاسق عند الله ورسوله ﷺ اء نما يريد بذالك ابطال الأثر، وتعطيل العلم والسنة والتفرد بالرأى والكلام والبدعة والاختلاف۔

(ترک تقلید ایک بدعت ہے ص ۱۲ بحوالہ طبقات الحنابلة للامام ابن ابی یعلی الفراء ۱/۳۱ و ۱۰/۶۰ فی الطبعة الجديدة التي طبعت بمناسبة الاجتفال بمرور مائة عام على تاسيس المملكة على تفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز)

جس شخص کا گمان ہے کہ تقلید کوئی چیز نہیں اور وہ دین کے معاملہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا تو اس شخص کا قول خدا اور اس کے رسول کے نزدیک ایک نافرمان کا قول ہے جو اپنے اس قول کے ذریعہ علم و سنت کو رایگا اور اثر کو باطل کرنا چاہتا ہے اور خود رائی کو اس بدعت اور اختلاف کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔

(۶) امام ابوبکر الجصاص الرازیؒ ”واذا جاءهم امر من الا من او الخوف“

الخیر (آل عمران: ۸۳) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ان العامی علیہ تقلید العلماء فی

احکام الحوادث۔ (الکلام المفید فی اثبات التقليد ص ۶۲ بحوالہ احکام القرآن ج ۲ ص ۲۱۵) یہ کہ عامی پر پیش آمدہ مسائل کے احکام میں علماء کی تقلید لازم ہے۔

قارئین یہاں امام رازیؒ نے (علماء کی تقلید کو عامی کے لئے) لفظ تقلید کو عامی کے لئے لازم قرار دے کر کیا عامی کی توہین اور تذلیل کی ہے یا اس غیر مقلد نے؟۔

(۷) امام ابن عبدالبرؒ فرماتے ہیں: تقلید کی نفی عوام کے حق میں نہیں، علماء کے حق میں ہے۔

(تقلید کا حکم کتاب وسنت کی روشنی میں ص ۵۳ بحوالہ جامع بیان العلم وفضلہ: ۲-۵۷۹، ۹۸۹)

کیا امام ابن البرؒ نے لفظ تقلید کو عوام کے لئے استعمال کر کے عوام کی توہین اور تذلیل کی ہے۔ یا یہ اس غیر مقلد کی جہالت ہے؟

(۸) حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں: وحمل علی ذالک قول ابن

الصلاح لا يجوز تقليد غير الائمة الاربعة أى فى قضاء واءفتاء۔

(ترک تقلید ایک بدعت ہے ۵۰ بحوالہ عقد الجید ص ۴۹)

علامہ ابن حجر مکیؒ فرماتے ہیں کہ ابن صلاح نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ قضاء اور افتاء

میں ائمہ اربعہ کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں۔ امام ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ یہی محمل ہے ابن صلاح کے اس قول کا کہ ائمہ اربعہ کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں ہے یعنی افتاء اور قضاء میں۔

(۹) ولم تختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علمائها و أنهم المرادون

بقول الله عزوجل (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) وأجمعوا على ان

الاعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة اذا اشكلت عليه فكذلك

من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه۔ (جامع بيان

العلم وفضلہ ج ۲: ص ۱۵۵) ط۔

ترجمہ:- اس معاملہ میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عوام پر علماء کی تقلید واجب ہے، اور اس میں بھی علماء کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سے علماء ہی مراد ہیں اور اس پر بھی علماء کا اجماع ہے کہ اندھے آدمی پر جب قبلہ کا رخ مشتبہ ہو جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص کی تقلید کرے جس پر قبلہ کی تمیز کرنے کا وثوق ہو، اسی طرح دین کے معاملے میں جس شخص کے اندر علم و بصیرت کا فقدان ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ عالم کی تقلید کرے۔

(۱۰) حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں: فان كان انسان جاهلاً في بلاد الهند الى قوله وجب عليه ان يقلد بمذهب ابي حنيفة ويحرم عليه الخروج من مذهبه۔ الخ (الكلام المفيد في اثبات التقليد ص ۱۱۵ بحوالہ انصاف ص ۷۰) جب کوئی انسان ہندوستان (وغیرہ علاقوں) میں جاہل ہو (آگے فرمایا) تو اس کے لئے واجب ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کی تقلید کرے اور اس کے لئے اس سے نکلنا حرام ہے۔ کیا کوئی مسلمان شاہ صاحبؒ پر یہ الزام لگا سکتا ہے کہ شاہ صاحبؒ نے یہاں پر لفظ تقلید کو جاہلوں کے لئے واجب کہہ کر کیا جاہلوں کی توہین اور تذلیل کی ہے؟۔ اور کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ اس غیر مقلد نے شاہ صاحب اور انجان لوگوں کی توہین نہیں کی ہے؟۔ یہ ہے غیر مقلدیت کا نشہ جب چڑھتا ہے تو عام انسانوں کی تو کیا بڑے سے بڑے امام کی توہین سے پرہیز نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ فتنہ غیر مقلدیت سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین

(۱۱) حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ فرماتے ہیں ”لان الناس لم يزالوا من زمن الصحابة الى ان ظهرت المذاهب الاربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير يعتبر انكاره ولو كان ذلك باطلا لا نكرهه“ الخ (الكلام

المفید فی اثبات التقليد ص ۱۱۵ بحوالہ عقید الجید ص ۲۹)

حضرت صحابہ کرامؓ کے زمانہ سے لے کر مذاہب اربعہ کے ظہور تک لوگ علماء کرام میں سے جس کا بھی اتفاق ہوتا برابر تقلید کرتے رہے اور بغیر کسی قابل اعتبار انکار کے یہ کاروائی ہوتی رہی اگر تقلید باطل ہوتی تو وہ حضرات ضرور اس کا انکار کرتے۔

(۱۲) امام ابن تیمیہؒ کا ارشاد: ”جمہور امت کا یہ قول ہے کہ فی الجملہ اجتہاد اور فی الجملہ تقلید جائز ہے۔ ہر ایک شخص پر فرداً فرداً اجتہاد کو واجب اور تقلید کو حرام نہیں کہتے اور نہ ہی ہر ایک پر تقلید کو واجب اور اجتہاد کو حرام کہتے ہیں۔ جمہور کا کہنا ہے: کہ اجتہاد کی قدرت رکھنے والے پر اجتہاد واجب ہے اور اجتہاد سے عاجز کے لئے تقلید جائز ہے۔

(تقلید کا حکم کتاب وسنت کی روشنی میں ص ۵۳ بحوالہ مجموعہ فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۲۰۴)
(لیف: غیر مقلد عالم وصی اللہ محمد عباس)

(۱۳) غیر مقلدین کی مشہور کتاب ”کرامات اہل حدیث“ صفحہ ۷۲ پر مولانا عتیق اللہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ: قابل تقلید شخصیت۔ (کرامات اہل حدیث میں صفحہ ۷۲ اناشر مسلم پبلکیشنز) کیا غیر مقلد عبدالواحد صاحب یہاں پر بھی یہ کہیں گے کہ کرامات اہل حدیث لکھنے والے نے مولانا عتیق اللہ صاحب کو قابل تقلید بتا کر یعنی لفظ تقلید کا استعمال کر کے ان کی توہین اور تذلیل کی ہے۔

(۱۴) شیخ عبدالغنی نابلسیؒ فرماتے ہیں: **واما تقلید مذهب من مذاہبہم الان غیر المذاہب الاربعة فلا يجوز الخ** اس دور میں ائمہ مجتہدین میں سے ائمہ اربعہ کے مذاہب کے علاوہ دوسرے کسی کے بھی مذہب کی تقلید جائز نہیں۔ (ایضاح المسالک ۲۳ بحوالہ خلاصۃ

التحقیق فی بیان حکم التقليد والتلفیق ص ۳

(۱۵) حضرت شاہ صاحبؒ کا ارشاد: **ان هذه المذاهب الاربعة المدونة**

المحرره قد اجتمعت الامة او من يعتد به منها على جواز تقليد ها الى
 يومنا هذ، الخ ان چاروں مدون و جمع شدہ مذاہب کی تقلید کے جواز پر آج تک امت کے قابل
 اعتماد افراد کا اجماع رہا ہے۔ (ایضاح المسالک ۲۴ بحوالہ حجتہ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۵۴)

مُروّجہ دعوت و تبلیغ کے اغراض و مقاصد

(حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور حضرت مولانا یوسف صاحب کے ملفوظات کی روشنی میں)
از قلم: جناب جمیل عبداللہ ہاشمی صاحب

گذرتے ہوئے ہر ہر لمحہ کے ساتھ وقت، زمانہ خیر القرون سے دور اور قیامت کے دجالی زمانہ سے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اہل باطل دن بدن مضبوط اور اہل حق (مسلمان عالم) ہر لمحہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ باطل کو اپنی اسکیموں سے اتنی قوت نہیں ملتی، جتنی زیادہ قوت اسے ہماری کمزوریوں اور بدحواسیوں سے ملتی ہے، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری اتحاد کی رسی کو چھوڑ کر، ایک نئے تعصبی اختلاف کی جانب بڑی بیباکی سے قدم اٹھانا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی شاید ہی کوئی ایسی تنظیم اور جماعت ہوگی جو اختلاف کی شکار نہ ہو، انہیں میں سے ہماری تبلیغی جماعت کا اختلاف بھی ہے، اور اختلاف بھی اس درجہ کا کہ بعض احباب مسجدوں میں ہی دست و گریباں ہو جاتے ہیں، اختلاف بھی ایسا جس نے تبلیغی جماعت کی روح و مقصد کو ہی بالکل جڑ سے ختم کر دیا، کل تک جو لوگ مسجدوں سے دور لوگوں کو مسجد میں لانے کی فکر کیا کرتے تھے، آج وہی لوگ مسجدوں سے جڑے ہوئے لوگوں کو اور مسجد میں آئے ہوئے مسلمانوں کو دھکے دیکر مسجدوں سے بھگا رہے ہیں، کل تک جو لوگ اکرم مسلم اور اپنے خلاق کے ذریعہ بلا تفریق و مسلک و مذہب و ملت پتھر سے پتھر دل انسان کے دل کو موم کی طرح پگھلا کر اسے اسلامی تعلیمات کا گرویدہ اور سنت نبوی کا شیدائی بنا کر اپنی نجات اور امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے تھے آج وہی لوگ جماعت کے اغراض و مقاصد سے انحراف کی بناء پر لوگوں کے دلوں میں کجی پیدا کر رہے ہیں، تبلیغی تحریک کے احباب کی انہیں بے اعتدالیوں کو دیکھتے ہوئے کئی دور اندیش ارباب حل عقد بیحد متفکر ہو گئے یہاں

تک کہ ملک اور بیرون ممالک سے کئی احباب مختلف پیرائے اور انداز سے ایک ہی سوال بار بار دہراتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے کام کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اس لئے راقم الحروف نے ہر ایک کو الگ الگ جواب دینے سے یہ بہتر سمجھا کہ کیوں نہ تبلیغی جماعت کے وہ اغراض و مقاصد کو تحریری شکل بیان کر دئے جائے جن کے حصول کے لئے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے اس تحریک کو شروع فرمایا تھا اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ اسی مشن پر قائم رہے۔ تاکہ افادہ عام ہو سکے۔

آئیے اب اس تحریک کے ان اغراض و مقاصد پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں، جن کے حصول کے لئے مُرُوجہ تبلیغی جماعت کے روح رواں حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے اس تحریک کی بنیاد ڈالی تھی۔ مثلاً

- (۱) دین کی رسم اور موجودہ صورت کو دین کی روح اور حقیقت میں بدلنا تھا،
- (۲) اور پورے دین کو اپنی صحیح ترتیب کے ساتھ زندگیوں میں لانا تھا، نہ کہ کسی خاص چیز کی اشاعت،
- (۳) اس کام میں اجتماعات نہ بنیاد تھے نہ مقصود بلکہ بازار سے مسجد تک اور مسجد سے بیت اللہ تک کے نظام کو درست کرنا تھا،
- (۴) اسلام کے پورے علمی و عملی نظام سے امت کو وابستہ کرنا تھا،
- (۵) اور لوگوں میں دین کی طلب و قدر پیدا کرنا تھا
- (۶) ہر جگہ کے عوام کو وہاں کے علماء اور اہل اللہ سے جوڑنا تھا۔

بطور رہنمائی و حجت کے چند ملفوظات ملاحظہ فرمائیں

(حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات)

(۱) فرمایا: ہماری اس تحریک کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو : جمیع مآجاء بہ النبی سکھانا (یعنی اسلام کے پورے علمی و عملی نظام سے امت کو وابستہ کر دینا) یہ تو ہے ہمارا اصل مقصد، رہی قافلوں کی یہ چلت پھرت اور تبلیغی گشت، سو یہ اس مقصد کے لئے ابتدائی ذریعہ ہے، الخ (ملفوظات ۲۴/صفحہ ۳۲)۔

(۲) فرمایا: ہماری اس تحریک کا اصل مقصد اس وقت بس دین کی طلب و قدر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے نہ کہ صرف کلمہ اور نماز وغیرہ کی تصحیح و تلقین (ملفوظات ۹۱/صفحہ ۷۷)۔

(۳) فرمایا: اپنی اس تحریک کے ذریعہ ہم ہر جگہ کے علماء اور اہل دین اور دنیا داروں میں میل ملاپ اور صلح و آشنی بھی کرانا چاہتے ہیں..... پھر امت کے مختلف طبقوں اور گروہوں میں مصالحت کی کوشش کا جواجر ہوگا اس کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ (ملفوظات ۱۰۲/صفحہ ۸۴)

(۴) فرمایا: ہماری اس دینی دعوت میں کام کرنے والے سب لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دینی چاہئے کہ تبلیغی جماعتوں کے نکلنے کا مقصد صرف دوسروں کو پہنچانا اور بتانا ہی نہیں ہے بلکہ اس ذریعہ سے اپنی اصلاح اور اپنی تعلیم و تربیت بھی مقصود ہے الخ۔ (ملفوظات ۱۳۴/صفحہ ۱۱۰)

(۵) فرمایا: ہماری اس تحریک کا اصل مقصد یہ کہ مسلمانوں کے سارے جذبات پر دین کے جذبہ کو غالب کر کے اور اس راستہ سے مقصد وحدت پیدا کر کے اور ”اکرام مسلم“ کے اصولوں کو رواج دے کے پوری قوم کو اس حدیث کا مصداق بنایا جائے: المسلمون کجسد واحد۔

(ملفوظات ۱۶۴/۱۴۴)

ملفوظات حضرت مولانا یوسف صاحبؒ

(۱) فرمایا! ہم نے مروجہ طریقہ پر کوئی علحدہ جماعت نہیں بنائی۔ فرمایا ہم نے اس کام کے لئے کوئی انجمن نہیں بنائی نہ اس کا کوئی دفتر ہے نہ رجسٹر ہے نہ فنڈ ہے یہ سارے ہی مسلمانوں کا کام ہے۔ ہم نے مروجہ طریقہ پر کوئی علحدہ جماعت بھی نہیں بنائی ہے۔ جس طرح مسجد میں نماز کے عمل اور مشغلوں والے مسلمان آکر جڑ جاتے ہیں اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں اور مشغلوں میں چلے جاتے ہیں اسی طرح ہم آپ سب سے کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے اپنے اپنے گھروں اور مشغلوں سے نکل کر یہ محنت اور مشق کر لیجئے پھر اپنے گھروں اور مشغلوں میں آکر ان اصولوں کے مطابق لگ جائیے آپ نے اگر یہ چیز محنت کر کے حاصل کر لی تو دنیا بھر کے سائنس والے آپ سے یہ طریقے سیکھنے آئیں گے اور خدا نے چاہا تو آپ دنیا کے امام ہوں گے۔ (ملفوظات نمبر ۲۸ ص ۳۱)

(۲) فرمایا! مسلمانوں میں دین کی رسم اور صورت موجود ہے۔ اس تبلیغی جدوجہد کا مقصد یہ ہے کہ ان میں دین کی روح اور حقیقت آجائے ان میں دین کے منتشر اجزاء موجود ہیں تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ ان میں پورا دین اپنی صحیح ترین صورت کے ساتھ آجائے یہ چھ نمبر جن پر تبلیغ میں زور دیا جاتا ہے اور جن کی مشق کرائی جاتی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان صحیح تربیت کے ساتھ دین پر پڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور آخرت کے ثواب و عذاب پر نظر رکھ کر زندگی گزارنا ان کا مزاج بن جائے۔ (ملفوظات نمبر ۳۸ ص ۳۷)

(۳) فرمایا تبلیغ کا مقصد کسی خاص چیز کی اشاعت نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ ہمیں ہر اس چیز کو زندہ کرنا ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی فلاح کے لئے لے کر آئے اور تدریجی طور پر ہم مسلمانوں کی استعداد کے مطابق عمل پر ڈالتے رہے اس سب کی بنیاد اللہ کی رضا کے لیے گھر بار چھوڑنے کی عادت کو عمومیت دینا ہے جتنی یہ چیز عام ہو جائے گی حق تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں

عام طور پر نازل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ (ملفوظات نمبر ۴۱ ص ۳۹)

(۴) فرمایا! اس کام میں اجتماعات نہ بنیاد ہیں نہ مقصود بلکہ اپنے نہج نہ ہونے کے بنا پر مضر ہیں۔ اس لئے ماہانہ اجتماعات بالکل نہ کیے جائے جاویں ہر جگہ مقامی اجتماعات ہفتہ واری اپنی نوعیت کے ساتھ یعنی پوری شب بیداری کرتے ہوئے اور اوقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کیے جائیں (ملفوظات نمبر ۵۲ ص ۴۳)۔

(۵) فرمایا! ہم یہ چاہتے ہیں کہ بازار سے مسجد تک کا نظام اور مسجد سے بیت اللہ تک کا نظام درست ہو جائے۔ (ملفوظات ۱۷۵/صفحہ ۱۰۷)

خلاصہ کلام: اگر آج بھی تبلیغی جماعت انہی اغراض و مقاصد پر قائم ہے تو اس تحریک سے وابستہ ہونا چاہئے اور اگر اس کی خلاف ہے تو ترک کر دینے میں بھلائی ہے۔

جاری.....

مسلمان تاریخ کے آئینہ میں

از قلم: محمد اسجد قاسمی

آج ہم مسلمان! اپنے حال پر روتے، اس سے ڈرتے، گھبراتے اور بھاگتے ہیں، اور زمانہ حال کی ناکامیوں کو گنواتے ہوئے، غیر قوموں پر الزام تراشی کرتے ہوئے، انکو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اور غیر قوموں کی ترقیوں، کامیابیوں کو، ظلم و ستم، نا انصافی، دھوکا دھڑی کا شیش محل قرار دیتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے اس بات کے منتظر ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب انکا شیش محل خود بخود ملیا میٹ ہو جائے گا اور ہمیں اپنی کھوئی ہوئی عزت، شان و شوکت، دبدبہ اور حکومت من و سلوئی کی طرح بیٹھے بیٹھے مل جائے گی، اسکا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حکمران قومیں بالکل منصف اور انسانیت کی ہمدرد ہیں، ہاں لیکن صرف انکی سازشوں، اور دجالی اسکیموں کو بہانہ بنا کر ہم اپنی کوتاہیوں پر بھی پردہ نہیں ڈال سکتے، جہاں نہ حکمت عملی ہے، نہ دور اندیشی ہے، نہ قوم و ملت کے لئے کچھ کر گزرنے کا جذبہ، جہاں نہ موجودہ حالات سے نپٹنے کے لئے کوئی اسکیم ہے اور نہ ہی آنے والی نسلوں کی فلاح و بہبود کے لئے کوئی تیاری، اور نہ مستقل مزاجی، یہی وجہ ہے کہ ہر جھونکے کے بعد کبھی ہم بدل جاتے ہیں تو کبھی ہماری اسکیم۔

ہاں! جب بات زمانہ ماضی کی آتی ہے تو ہم اتر اتر کر اپنی تاریخ کو بحیثیت تاریخ نہ کہ بحیثیت سبق اور عبرت کے اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے ہم نے خود زمانہ ماضی میں جا کر یہ کارنامے انجام دئے ہوں، اور آخر میں ان تمام کامیابیوں، قربانیوں کا سہرا اپنے سر باندھ کر، واپس اپنی اسی بے مقصد زندگی میں گم ہو جاتے ہیں جس کی منزل تو منزل راستے کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا۔

تھے تو آباء وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟
ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو!

یہاں پر! نہ تو مسلمانوں کی ہزار سالہ روشن و تابناک تاریخ کو بیان کرنا مقصود ہے اور نہ ہی دو سو سالہ تاریک تاریخ کو بیان کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ آپ حضرات ماضی کی تابناک تاریخ اور زمانہ حال کے مشکلات سے بخوبی واقف ہیں۔

یہاں میں ایک خاص نکتہ کی طرف آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں! ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر ایک گھریا دفتری کمپنی کو اچھی طرح چلانا ہو تو گھر، دفتر اور کمپنی کے ہر ہر ممبر کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے حصہ کے کام کو ضروری سمجھ کر اچھی طرح انجام دینے کے ساتھ ساتھ اور مزید بہتر کرنے کی فکر کرے، تبھی وہ شخص اپنی نوکری اور کمپنی اپنا وجود مارکیٹ میں قائم رکھ سکتی ہے، اور گھر کا نظام صحیح طور پر چل سکتا ہے، ورنہ بصورت دیگر خسارہ، نقصان اور آپسی انتشار کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اسی طرح بحیثیت انسان، رفتارِ زمانہ کے اعتبار سے اور اس ملک ہندوستان کے باشندے ہونے کے اعتبار سے سماجی و وفاہی کام بھی ہم مسلمانوں کے ذمہ ہیں، جنکی انجام دہی کے بغیر ہمیں اس ملک ہندوستان میں سکون سے رہنے نہیں دیا جائے گا، ان کاموں کی فہرست جاننے سے پہلے ضروری ہے ہم یہ جان لیں کہ اس ملک میں ہم مسلمانوں کی تعداد کتنی فیصد ہے؟ تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔

اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی بیس/۲۰ فیصد ہے، اب سو فیصد میں سے بیس فیصد سماجی و وفاہی مسلمانوں کے لئے کرنا ضروری تھا اور ہے، جب تک ہم اپنے حصہ کا بیس فیصد انتظامی اور تعمیری کام انجام نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم زبوں حالی کے شکار ہوتے رہیں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں خش و خاشاک کی حیثیت حاصل کر کے پستی کے اس مقام پر پہنچ جائیں گی جہاں ملک میں حصہ داری، شرعی حقوق اور عزت، تو دور کی بات ہے، بنیادی انسانی حقوق، روٹی، کپڑا، اور

مکان اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے کے بعد بھی شاید ہی ہم کو میسر ہو۔

اب میں آپ حضرات کے سامنے ان کاموں کی مختصر فہرست پیش کرتا ہوں، تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ، کیا واقعی ہم مسلمان اپنی تعداد کے اعتبار سے اپنے ملک اور اپنی قوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں؟

(۱) سیاست : پورے ملک میں /۵۴۵/ ایم پی MP ہوتے ہیں، جن میں بیس

فیصد کے اعتبار سے /108/ مسلم ایم پی ہونے چاہئے، اسی طرح ہر صوبے میں جتنے فیصد مسلمان ہیں، اتنی سیٹیں مسلم ایم ایل اے اور کارپوریشن بلاک پر مکھ اور گاؤں پردھان کی ہونی چاہئے۔

(۲) اسکول: پورے ملک میں ۱۹ کروڑ طلباء اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس

کے لئے ساڑھے چودہ لاکھ سے زیادہ اسکول تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں، اب بیس فیصد کے اعتبار سے دو لاکھ، نوے ہزار اسکول مسلمانوں کے زیر انتظام ہونے چاہئے۔

(۳) دواخانہ :

(۴) آئی، اے، ایس : ملکی ضرورت /6396/ افسروں کی ہے، جس میں سے بیس فیصد

یعنی /1280/ مسلمانوں کو تیار کرنا ہوگا، اسی طرح آئی پی ایس افسران کی ضرورت /4802/ کی

ہے جس میں سے بیس فیصد /960/ افسران مسلمانوں کے لئے تیار کرنا ضروری ہے، اور آئی ایف

ایس، افسران کی ضرورت ملک میں /3157/ کی ہے جس کا بیس فیصد /631/ افسران، مسلم جماعت کو

دینا ہے۔

ان تمام شعبوں میں ہماری کارگردگی صفر ہے، آج اگر مسلم قوم کسی سیاسی مصیبت میں پڑ جائے

تو انہیں کوئی قد آور مسلم سیاستداں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا اور اگر ایک آدھل بھی جائے تو انکی حیثیت

راستہ میں پڑے اس پتھر کی سی ہوتی ہے جو آرام کے بجائے تکلیف ہی پہنچاتے ہیں، اور مسئلہ کو سلجھانے

کے بجائے وہ خود ایک مسئلہ بن جاتے ہیں۔

آج لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں باصلاحیت بچے، نوجوان، مسلم لڑکے اور لڑکیاں غیروں کے اسکولوں میں جا کر، اپنی شناخت کھو کر، یا تو غیروں کی تہذیب اور ذہنیت کو بڑھاوا دیتے ہیں یا پھر تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے انکی صلاحیت اور زندگی دونوں برباد ہو جاتی ہے۔

دواخانہ کی اہمیت کا کون انکار کر سکتا ہے، آج ہمارے پاس اچھے دواخانے اور نرسنگ ہوم نہیں ہے، جبکہ یہ ملک وقوم دونوں کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے، جہاں ہمیں اپنی کمائی کا دس فیصد حصہ صرف کرنے کے باوجود خسارے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، جہاں ہمیں چھوٹی موٹی بیماریوں اور نارمل ڈیوری کے وقت بھی آپریشن جیسے سخت ترین مرحلہ سے گزرنا پڑتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا مال تو مال جسم، نسلیں اور غیرت تک برباد ہو جاتی ہیں۔

با اثر افسران، ماہر وکلاء اور قانونی داؤں پیچ کے ماہرین کی جتنی زیادہ ضرورت مسلم سماج کو اس وقت ہے شاید ہی کسی زمانہ میں رہی ہو، دہشت گردی کے جھوٹے الزامات، مسلم پرسنل لاء، طلاق ثلاثہ، اذان، مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں کی تعمیر و حفاظت، قربانی اور پردہ جیسے پاکیزہ، مہذب، فطری، مذہبی، قوانین کے ساتھ کھلوڑنے اگر اب بھی ان عہدوں کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر نہیں کیا، تو ہمیں حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کا نہیں بلکہ حضرت عزرائیل اور صور اسرافیل کا منتظر رہنا چاہئے۔

ہم اور ہماری تاریخ

زمانہ ماضی کی ہزار سالہ روشن تاریخ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی بھی میدان میں غلامی اور غیر قوموں کی ماتحتی کو قبول نہیں کیا، بلکہ رفتارِ زمانہ کے اعتبار سے ہر دور میں انسانی ضرورتوں کو بہتر سے بہترین طور پر پورا کرنے کی ہمارے اسلاف نے بھرپور کوششیں کی ہیں، اور یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ جس قوم سے انسانوں کی ضرورتیں بہتر طور پر پوری ہوتی ہوں، انسان اس قوم کی طرف

بغیر دعوت کے کھچا چلا جاتا ہے اور انکو اپنا رہبر ولیڈر مان کر انکے پیچھے چلانا شروع کر دیتا ہے، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل تک جو قوم خادم بن کر لوگوں کی ضرورتوں کو بہتر طور پر پورا کر رہی تھی وہ اب حاکم بن جاتیں ہیں، اور عزت، شان و شوکت، دولت و حشمت انکے در کی غلام و باندی بن جاتیں ہیں، پھر جب تک وہ قوم ایجادات اور ضروریات کے میدان میں خادم بنی رہے گی دوسری قومیں انکو اپنا لیڈر اور حاکم مانتی رہیں گی، اور جو نہی ان سے خادمیت کی صفت معدوم ہوگی نتیجہ حاکمیت اور اسکے لوازمات بھی ان سے خود بخود معدوم ہو جائیں گے، پھر غلامی اور ماتحتی انکا مقدر بن جائیں گی، اور یہی اس دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اور ہو رہا ہے۔

زمانہ ماضی کی چند اہم ایجادات

یوں تو زمانہ ماضی میں مسلم سائنسدانوں نے انسانی ضرورتوں کے لحاظ سے بہت سی چیزیں ایجاد کی، اور خداداد صلاحیت کے ذریعہ مسلمانوں کو ہزار سالہ روشن تاریخ دینے میں اہم کردار ادا کیا، جن میں سے بطور نمونہ چند ایجادات کو بیان کرتا ہوں۔

(۱) گھڑی : عیسائی مؤرخ ڈاکٹر ڈریپر کہتے ہیں کہ گھڑی مسلمانوں کی ایجاد ہے، خلیفہ ہارون رشید نے ۸۰۶ء عیسوی بادشاہ شارلمین کے دربار میں ایک گھڑی بھیجی تو درباریوں نے حیرت سے اسے جادو خیال کیا۔ ملاحظہ ہو زبدۃ الصحائف، اصول المعارف۔

(۲) قطب نما : عیسائی مؤرخین ڈاکٹر لیبان اور موسیو یو کہتے ہیں کہ قطب نما جس کے بغیر سمندر کا راستہ طے ہونا ناممکن ہے، مسلمانوں کی ایجاد ہے، (تمدن عرب)

(۳) تیزاب : ڈاکٹر ڈریپر کی تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ تیزاب عربوں نے ایجاد کیا

ہے۔

(۴) بارود : عیسائی مؤرخ جرجی زیدان فرماتے ہیں کہ تیزاب عربوں نے ایجاد

ہے، مسلمانوں نے ایجاد کر کے اہل یورپ کو سکھائی اور خوبی یہ ہے کہ بارود کے اجزاء آج بھی وہی ہیں اور اسی تناسب و مقدار میں ہیں جو عربوں نے ترتیب دیئے تھے (تمدن عرب)

(۵) علم طب: ساری دنیا کو تسلیم ہے کہ علم طب جس سے امراض بدن کا علاج ہوتا ہے وہ اپنی موجودہ شکل میں مسلمانوں کی ایجاد ہے۔

(۶) بندوق: دنیا نے سب سے پہلے بندوق شہنشاہ بابر کے ہاتھ میں دیکھی، یا تو خود اس کی ایجاد تھی یا کسی ترک کی۔

(۷) انجینیرنگ: فرانسی مؤرخ موسیو لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے نویں صدی عیسوی سے پندرہویں صدی عیسوی تک بیش بہا ایجادات کی ہیں، انجینیرنگ کے اہم انکشافات انہی کی ایجاد ہے (ہسٹورینس آف دی ورلڈ)

(۸) تمام علوم یونانی: مسٹر ہانڈ کہتے ہیں کہ تمام علوم یونانی کا بڑا حصہ جو اصلی ذریعہ سے ہم تک یعنی یورپین قوموں تک پہنچا ہے وہ پہلے پہل ہم کو عربوں نے عنایت کیا تھا ملا حظہ ہو، ہسٹورینس ہسٹری آف دی ورلڈ۔

ایک آخری اور اہم گزارش

دنیا میں چار قسم کے دماغ پائے گئے ہیں:

(۱) وہ دماغ جو بغیر کسی کے سکھائے، پڑھائے، بتلائے، خود کام کرے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرے۔

(۲) وہ دماغ جو دوسروں کی حالت کو صرف دیکھ کر سبق حاصل کرے۔

(۳) وہ دماغ جو خود نقصان اٹھانے اور دوسروں کے سمجھانے کے بعد سنبھل جائے۔

(۴) وہ دماغ جو خود نقصان اٹھانے اور دوسروں کی حالت دیکھنے اور دوسروں کے

سمجھانے بعد بھی اپنی حالت درست نہ کرے۔

اب میں آپ حضرات پر فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ آپ حضرات خود ہی غور کریں کہ دورِ حاضر میں ہم مسلمانوں کا دماغ کس نمبر کا ہے؟ اور یاد رہے کہ وہی قوم ترقی کرتی ہے جس کا دماغ پہلے نمبر کا ہو یا کم از کم دوسرے نمبر کا ہو۔

جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن، تم ہو
نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن، تم ہو

گوشہ خواتین (ایک لمحہ فکریہ)

از قلم: محمد صادق قاسمی

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو ایک خاص انداز اور پیرائے میں وجود بخشا، انہیں اگر جسمانی طور پر پھولوں کی طرح نازک بنایا ہے، تو ذہنی اور روحانی طور پر پہاڑوں جیسی مضبوطی عطاء کی ہے یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو ہمارے معاشرے میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور ہر فرد پر اس صنف نازک کا ایک گہرا اثر پڑتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ خواتین کو ہمارے معاشرے میں ایک نمونہ، سانچہ اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے تو مبالغہ نہ ہوگا، اللہ سبحانہ نے انہیں معنوی طور پر ایسی قوتوں سے آراستہ فرمایا ہے جن سے یہ مشکل سے مشکل حالات کا سامنا خاموشی اور صبر و تحمل کے ساتھ کر جاتیں ہیں، اور وقت آنے پر یہ صنف نازک شعلہ بن کر لوہے کو بھی پگھلانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور جب بعض اوقات مرد حوادث زمانہ کی بناء پر مایوس و ناامید ہو جاتا ہے تو یہی صنف نازک اسے حوادث سے لڑنے اور طوفانوں کے رخ کو موڑنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

اور اگر آپ تاریخ کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی خواتین زمانہ نے جس طرز زندگی اور لائف اسٹائل کو اپنانے کی کوشش کی ہے وہی طرز زندگی تیزی کے ساتھ اقوام عالم میں ابھر کر آئی ہے، اس لئے کہ مردوں اور بچوں کا رہن سہن، طور طریق اور پہناوا، عام طور پر خواتین کے مزاج پر موقوف ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جس گھر کی عورتیں سخی، سلیقہ مند، باادب، باپردہ اور دیندار ہوتیں ہیں فطری طور پر اس گھر کے افراد پر ان تمام خوبیوں کا گہرا اثر پڑتا ہے، حتیٰ کہ آس پڑوس کے لوگ جن کا بھی اس خاندان سے میل جول ہوتا ہے ان میں بھی کہیں کہیں ان خوبیوں کی جھلک پائی جاتی ہے۔

چونکہ خواتین نازک ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے اور سماج کے حالات و ہیئت کو بدلنے کا ایک خاص ہنر رکھتی ہیں جس کی بناء پر ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی اسی وجہ سے اللہ اور اسکے رسول ﷺ نے بھی اس صنف نازک کے لئے مردوں کے مقابلہ میں نیکی راہیں آسان کر دی ہیں، بیچارے مرد کو نیکی کمانے کے لئے بڑی محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ایک نیکی کرنے کے لئے صرف ارادہ ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ جان و مال اور وقت لگانا پڑتا ہے تب جا کر کوئی نیکی وجود میں آتی ہے۔ اس کے بالمقابل عورتیں ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت ایسی مہربان ہے کہ بہانے بنا بنا کر بے شمار اور بے پناہ ثواب ان کے نامہ اعمال میں چڑھایا جاتا ہے، انہیں اس ثواب کو حاصل کرنے کے لئے نیت اور ارادہ کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی،

چنانچہ اللہ کے پیارے رسول ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کو ماں کے دودھ پلانے میں ہر گھونٹ کے چوسنے پر ایک جان کو موت سے بچانے کا ثواب ملتا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے اللہ کے راستہ میں روزہ رکھ کر جہاد کرنے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔

ایک اور جگہ فرمایا رات کو بچے کے جاگنے سے ماں کو جاگنے پر ستر/۷۰ غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ عورت کو گھر کے کام کاج کی محنت پر بھی اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔

مگر افسوس کہ آج ہماری مائیں بہنیں یہ بھول گئی کہ ان پر اللہ کی رحمت کیسی مہربان ہے، یہ دین سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان میں طرح طرح کے ڈیزائن دار کپڑوں اور کلر میچنگ کا شوق بڑھتا ہی جا رہا ہے، فیشن اور غیروں کی طرز زندگی کو اپنانے کی دھن نے انہیں بے پردگی اور عریانت

کے ٹھیلوں پر بکنے والی سب سے بے قیمت شئی بنا دیا ہے، بناؤ سنگار، نقش و نگار کی دیوانگی نے اس صنف نازک کے چہروں سے فطری جاذبیت و معصومیت کو بالکل جلا کر رکھ دیا ہے، سیر و تفریح اور پکنک پر جانے کے جذبہ نے انہیں خود ایک سیر و تفریح کا سامان بنا دیا ہے، اس جذبہ نے اُن سے احساسِ نسوانیت کو ختم کر دیا ہے، مال و دولت، عیش و عشرت، وقتی شہرت اور نقلی عزت نے انکی پاکدامنی اور عفت کی چادر کو تار تار کر دیا ہے۔

اس لئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین حضرات دینی اور دنیوی اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، لغویات اور وقتی دلچسپیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں، شیطانی چمک دمک اور دجالی دل بہلانے والی اسکیموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور دور حاضر کے حالات و حوادث کے اعتبار سے اپنے کردار کو دینی معیار کے مطابق ڈھال کر، اپنی آل و اولاد اور آنے والی نسلوں کو ہر اعتبار سے نمونہ اور آئیڈیل بنائیں، اور اپنی اہمیت اور صلاحیت کو باقی رکھ کر، دین اسلام اور سنت محمدی کو زندہ کریں۔ جن کے وجود نے اس صنف نازک کے وجود کو ایک نئی زندگی بخشی، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عورت کا وجود اس دنیا میں صرف وقتی تسکین کا سامان بن جائے۔ اور زمانہ جاہلیت کی طرح اس دور میں بھی ہوس کے پجاریوں کے ذریعہ ایسے قوانین بنائے جائیں جن میں عورت ذات کی حقیقت صرف ایک کھلونے والی گڑیا سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ جس گڑیا کا انجام ٹوٹنا، گم ہو جانا یا پھر نئی مل جانے کے بعد پُرانی کو کوڑے دان میں ڈال دینے اور پھینک دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔

آپکے مسائل کا شرعی حل

(ضبط ولادت)

(۱) - کوئی بھی ایسا عمل جس کا مقصد نسل انسانی کے سلسلے کو منقطع یا محدود کرنا ہو اسلام کے

بنیادی تصورات کے خلاف اور ناجائز ہے۔

(۲) - بطور فیشن، خاندان کو مختصر رکھنے یا تجارت و ملازمت کی مشغولیتوں کے متاثر ہونے یا

سماجی دلچسپیوں میں رکاوٹ پیدا ہونے کی وجہ سے اولاد کی ذمہ داری سے انکار و گریز کو شریعت اسلامی کسی حال میں قبول نہیں کر سکتی۔

(۳) - جو خواتین بلند معیار زندگی کے حصول یا زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی خاطر

نوکریاں کرنا چاہتی ہیں اور اپنے مقصد تخلیق اور اُس مقدس فریضہ کو بھول جاتی ہیں جو قدرت نے نسل انسانی کی ماں کی حیثیت سے ان پر عائد کیا، ان مقاصد کی خاطر خاندان کو محدود کرنے کا تصور قطعاً غیر اسلامی ہے۔

(۴) - جو بچہ موجود ہے اس کی پرورش، رضاعت، اور نشوونما میں اگر ماں کے جلد حاملہ ہونے

کی وجہ سے نقصان کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں مناسب وقفہ قائم رکھنے کی خاطر عارضی مانع حمل تدابیر اختیار کرنا جائز ہے۔

(۵) - دائمی منع حمل کی تدابیر کا استعمال مردوں کے لئے کسی بھی حال میں درست نہیں ہے،

عورتوں کے لئے بھی منع حمل کی مستقل تدابیر ممنوع ہیں، سوائے ایک صورت کے، وہ استثنائی صورت یہ ہے کہ ماہر قابل اعتماد اطباء کی رائے میں اگر بچہ پیدا ہونے کی صورت میں عورت کی جان جانے یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا ظن غالب ہو تو اس صورت میں عورت کا آپریشن کر دینا تاکہ استقرار حمل نہ ہو سکے جائز ہے۔

(۶) - عارضی منع حمل کی تدابیر اور ادویہ کا استعمال بھی عام حالت میں جائز نہیں۔

(۷) - چند استثنائی صورتوں میں عارضی منع حمل کی تدابیر اور ادویہ کا استعمال مردوں اور عورتوں

کے لئے درست ہے، مثلاً :

☆ عورت بہت کمزور ہے۔ ماہر اطباء کی رائے میں وہ حمل کی متحمل نہیں ہو سکتی اور حمل

ہونے سے اسے شدید ضرر لاحق ہونے کا قوی اندیشہ ہو۔

☆ ماہر اطباء کی رائے میں عورت کو ولادت کی صورت میں ناقابل برداشت تکلیفوں اور ضرر

میں مبتلاء ہونے کا خطرہ ہو۔

پلاسٹک سرجری

(۱) - جسمانی عیب دور کرنے کے لئے پلاسٹک سرجری جائز ہے، اور عیب سے مراد جسم میں

پائی جانے والی ایسی صورت ہے جو معروف و معتاد اور عمومی تخلیقی کیفیت سے مختلف ہو، چاہے پیدائشی

عیب ہو یا بعد میں پیدا ہو جائے۔

(۲) - جسمانی تکلیف کے ازالہ کے لئے اگر ڈاکٹر کا مشورہ ہو، پلاسٹک سرجری جائز ہے۔

(۳) - درازی عمر کی وجہ سے طبعی طور پر انسان کی ظاہری حیثیت میں جو تغیر آتا ہے، جیسے

جھریوں کا پیدا ہو جانا وغیرہ، ان کو ختم کرنے کے لئے پلاسٹک سرجری جائز نہیں ہے۔

(۴) - ناک اور دوسرے اعضاء، خلقی طور پر کم خوبصورت اور غیر مناسب ہوں، مگر انسان کی

عمومی معتاد خلقت کے دائرے سے باہر نہ ہوں تو زینت اور محض خوبصورتی کے لئے پلاسٹک سرجری جائز

نہیں ہے۔

(۵) - اپنی شناخت چھپانے کے لئے پلاسٹک سرجری جائز نہیں، سوائے اس کے کہ مظلوم کو

ظالم سے بچنے کے لئے ایسا کرنا پڑے۔